CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO
ORGANIZACIÓN INDÍGENA KANKUAMA "O.I.K."
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.

MODULO:

COSMOVISIÓN, ESPIRITUALIDAD E HISTORIA POLÍTICA-ORGANIZATIVA

Con el apoyo de:
RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO

AGOSTO DE 2025

AUTORES ;
JAIME ENRIQUE ARIAS ARIAS
DANIEL MAESTRE

ORIENTADORES:

JAIME ENRIQUE ARIAS ARIAS
RADYS CACERES MNDIOLA
MARIO ANGEL ARIAS .

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACION
2. OBJETIVOS
3. EJES TEMATICOS

3.1 Una aproximación a la *Cosmovision a nivel general y del pueblo Kankuamo.*

3.2 Visión de ordenamiento territorial ancestral

3.3 Competencias , funciones y ordenamiento del ejercicio del gobierno propio y autoridad.

3.4.El legado y misión del pueblo Kankuamo. Retos y desafíos . Apuestas estratégicas

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFGICAS

COSMOVISIÓN, ESPIRITUALIDAD E HISTORIA POLÍTICA-ORGANIZATIVA

1. PRESENTACION

El objetivo fundamental de este modulo es la necesidad de desarrollar y profundizar nuestra identidad indígena. Esa es una preocupación central y es la que recorre cada parte del texto que presentamos.

Construir una imagen del pasado siempre es un ejercicio arbitrario. No existe historia que incluya totalmente a todos los actores y a todos los procesos, esto es porque toda historia se escribe desde un punto de vista y con objetivos específicos. Esta no puede ser distinta, sin embargo es una historia que aún no se ha escrito.

- En primer lugar se aborda una aproximación a la *Cosmovision a nivel general y del pueblo Kankuamo que permita a los estudiantes entender estos conceptos y como se aplican en la vida diaria.*

  Asi mismo se abordan elementos conceptuales, gráficos y metodológicos acerca de la Visión de ordenamiento territorial ancestral del pueblo Kankuamo y los pueblos Arhuaco, Kogi y Wiwa con quienes se comparte esta visión de igual manera las Competencias , funciones y ordenamiento del ejercicio del gobierno propio y autoridad.

Para finalizar se plantea un trabajo colectivo sobre el legado y misión del pueblo Kankuamo. Cuáles son los retos , desafíos y apuestas estratégicas para fortalecer la cosmovisión y espiritualidad ,

2. OBJETIVOS.

Analizar y explorar elementos y/o principios de las cosmovisiones y espiritualidades de los pueblos indígenas, en particular del pueblo Kankuamo profundizando la relación con el mundo material, social y espiritual . Se trabajará desde lo vivencial permitiendo el encuentro de los y las participantes con ellos mismos en función de sus culturas

3. EJES TEMATICOS

3.1 Una aproximación a la *Cosmovision a nivel general y del pueblo Kankuamo.*

Cosmovisión es *la forma de concebir, explicar y vivir la vida desde los pueblos indígenas; fundamenta los sistemas de vida, sistemas jurídicos y de organización político-social, así como el conjunto de valores, principios creencias, normas y todas las formas de manifestaciones y expresiones propias de los pueblos indígenas*

.

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en que el universo es un todo, es una integralidad, cada uno de los elementos que lo conforman tiene una razón de ser, están interrelacionados y son complementarios. De esta complementariedad surge el principio de equilibrio y armonía, así como el valor de la convivencia comunitaria entendiendo lo comunitario, como el espacio y el tiempo en que interactúan todos los elementos del universo y no únicamente la convivencia entre humanos.

¿Qué papel juega la cosmovisión en nuestras vidas?

Nuestra cosmovisión funciona como una guía para la vida. Una cosmovisión, aún cuando sea inconsciente y poco articulada, funciona como una brújula o como un mapa de caminos. Nos orienta en el mundo en general, nos da un sentido de lo que está arriba y de lo que está abajo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, en la confusión de eventos y fenómenos que nos confrontan.

La cosmovisión Kankuama moldea en un grado significativo la manera como evaluamos los eventos, asuntos y estructuras de nuestra civilización y nuestros tiempos. Nos permite “ubicar” o “situar” los varios fenómenos que aparecen en nuestro ámbito de acción. Nuestra cultura no solo se ha traducido de manera oral de generación en generación. También existen acciones de educación como la impartida por nuestros padres en cuanto a la música, respeto a ciertos lugares, e incluso inmersas en cuentos e historias; que nos han ayudado a determinar una forma distinta a otros pueblos de entender y relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos. Produciendo que la identidad de los pueblos indígenas no perezca.

Gracias a ello podemos conocer una serie de relatos que muestran el origen, una manera peculiar de concebir la vida y la muerte, lo infra terrenal (lo que suponemos esta debajo de la tierra) y lo supra terrenal (lo que esta mas allá de la tierra). Los mitos e historias contienen realidades en la medida en que simbolizan todo aquello que la razón humana no puede explicar. Es importante señalar que muchos mitos e historias cosmológicas son similares en distintas tradiciones culturales amerindias e incluso algunos temas abordados son análogos a tramas de la mitología universal, como el relato del gran diluvio terrestre, por ejemplo.

La concepción del cosmos que comparten hasta la actualidad los pueblos indígenas nace del sincretismo elaborado entre la antigua tradición mesoamericana o prehispánica y la religión católica producto del proceso de evangelización española. Como estos mitos e historias organizan nuestra vida y relaciones con el territorio, establecen formas de establecer tiempos distintos.

La cosmovisión Kankuama desde tiempos de origen, vincula a los seres humanos con todos los elementos que le rodean (con las cosas visibles y con las fuerzas que solo se sienten), es una filosofía de vida que propicia el bienestar material pero también la plenitud espiritual. Decimos que esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas, se define como una visión cosmogónica, vinculante y holística.

Nosotros comprendemos que como hombres y mujeres estamos encargados de mantener en orden nuestra Ley de origen, la cual genera un equilibrio entre la naturaleza, la humanidad y la Madre universal o mundo espiritual. Esta cosmovisión a raíz de la invasión y conquista española fue debilitándose hasta tal punto de estar en peligro de desaparecer.

La necesidad de Recuperar y fortalecer esta visión cosmogónica constituye en la actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y con profunda libertad humana en armonía con la naturaleza ya que para este pueblo Kankuamo, todos aquellos elementos que existen en la naturaleza, es decir, todo lo que hay en el universo es animado o tiene vida. Cada ser se complementa y completa a los demás. Como parte de esa oralidad guardada para la continuidad cultural, tenemos un aporte dejado por el mayor Abel Alvarado, que nos comparte sobre esta etapa de recuperación en la tradición Kankuama:

> *“Todo esto me lo contó mi abuelo, porque quería que no se acabara la sabiduría indígena, estaba orgulloso de ser indio. Él no les tuvo miedo a los curas y me contó para que se lo contara a otro, a mis hijos. Creo que él sabía que nosotros volveríamos por nuestro camino y volveríamos a la tradición.*
>
> *El bautizo de una kankurúa es la ceremonia más importante en toda la vida de una casa ceremonial, si es positivo todo sale bien. Y si es negativo cobra vidas, ya que no es una casa cualquiera, es una casa comunitaria que tiene vida donde se mueve un mundo.*

Últimamente se han bautizado las kankurúas de Guatapurí, el 11 de agosto primero se hizo la ceremonia para el bautizo de la casa macho, los padrinos en cierto momento esparcen el humo del púne, que es una planta ceremonial que se utiliza para hacer limpieza, para proteger, alimentar y elevar oraciones al espíritu creador.

La vieja Ursula, quien es una saga kankuama dice "porque mis ojos están viendo cómo el Kankuamo vuelve a fortalecer su tradición, que está viva. El Kankuamo a pesar de tanto atropello sigue viviendo, todavía veo kankuamos con vestido blanco, hablando alrededor de un fogón. Hoy el Sixquinyane estará contento porque el tendrá comida". (Abel Alvarado).

Uno de los elementos determinantes en nuestra recuperación han sido voces de mayores que han permitido la continuidad de la palabra, del consejo y la tradición. Por eso el Kankuamo tiene la responsabilidad de continuar con ella, de impartirla a los niños y jóvenes para que la cultura continué sosteniéndose.

Los fundamentos se encuentran escritos en todo nuestro ***territorio ancestral***, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en toda la geografía de la tierra y en cada uno de los elementos visibles e invisibles contenidas en el universo. Por lo tanto entender que el territorio debe ser visto como un espacio geográfico que ha cambiado debido a distintos elementos como la colonización, políticas externas del estado, invasiones y violencias, entre otras. Permiten destacar que con nuestro territorio ancestral la relación que directamente se tiene, no es solo de memoria. Los kankuamos y su relación con el territorio, han generado luchas y formas culturales de resistencia y permanencia; entre estas la continuidad de los sitios de pagamento, la creación de lugares sagrados y nuevas comunidades (Makugueka) para fortalecer nuestra relación y demarcar límites con personas externas a la comunidad.

Todo esto, porque la relación que se tiene con el territorio, no es solo como un lugar de siembra o productividad; sino que es una relación espiritual por los distintos tipos de pagamentos, por nuestras mortuorias, entre otras; social

porque es el lugar con el que nos relacionamos desde hace miles de años, crecemos y entendemos el mundo desde este espacios; político porque nuestras relaciones sociales en este lugar nos han permitido relacionar y establecer ciertas normas y formas de entendimiento para una mejor convivencia y cultural, debido a que la naturaleza y los elementos culturales tienen una estrecha relación y significación surgida de estos lugares, un ejemplo sería el de producción de plantas como tabaco, calabazo, maguey y hayo, sin estos materiales dados por la tierra, nuestros mundos cosmogónico no tendría sustento.

Otra parte de estos fundamentos la encontramos escrita en los dibujos tallados en las piedras espaciadas a lo largo y ancho de nuestros territorios y especialmente en la memoria oral de nuestros mayores a través de lo que hoy conocemos como historias de origen e historias de consejo. Las ***historias de origen***, son aquellas que explican cómo se da origen al universo; cómo nuestra Madre universal se toma el tiempo para pensarse los mundos y establecer personajes responsables de cada uno de ellos. Por eso la importancia del mar, como originador de la vida.

Como historia de origen creemos que cuando éramos solo pensamiento, nos encontrábamos en un mundo intangible, éramos espíritu, todos (plantas, rocas, animales, agua, personas, sol, luna). Así como el mar tiene nueve capas, así mismo como son nueve meses; de la misma manera la madre nos creó. Primero nos pensó y después nos dio a la luz, nos parió. Desde ese mismo momento, todo lo físico comenzó a existir, todo se hizo tangible y se podía tocar. Por eso nadie es más que nadie, porque la madre hizo a toda la naturaleza igual.

Las ***historias de consejo***, son aquellas que sirven para analizar la vida de cada persona, por lo general se utilizan para la formación ética y en valores de cada integrante de la comunidad o para explicar cada uno de los acontecimientos diarios. Estas historias dependen mucho del tipo de consejo a dar. El consejo puede estar presente en todo lo que hacemos, la misma naturaleza nos aconseja, nos enseña en cada imagen que vemos, en el comportamiento de los

animales, en el cantar de las aves, en la música, en el fogón, en el agua, en la noche; entre otros. Comentó sobre esto el mayor Abel Alvarado:

> *"El mama sentado o al lado del fogón, demuestra el poder del fuego para la realización de estos trabajos espirituales, al lado del fogón también llegan las narraciones de cuentos, historias, tradiciones, hablando del futuro de las cosas". (Abel Alvarado).*

Así mismo los ***elementos simbólicos*** que rodean a la mujer y al hombre, alimentan y sustenta nuestra cosmogonía. El poporo y la mochila, han sido elementos de prácticas espirituales, donde su significado simbólico ha sido el acto de "pensarse" como hombre, como mujer, como comunidad y parte del universo. Por esto, sin estos dos elementos tanto las prácticas culturales como la esencia de la cosmogonía desaparecerían por completo.

El primer espacio de aprendizaje que se tiene para aprender la cosmovision propia, es el vientre materno, ya que cuando estamos en la etapa de la gestación nuestro ser asimila toda la informacion que le llega a la madre. Sentimos y asimilamos las emociones de nuestra madre como también la de nuestro padre, eso hace que desde el vientre ya lleguemos a este mundo con una predisposicion que a lo largo de la vida se ira desarrrollando.

Luego de nacer tenemos las formas de ser cargado, de dormir y los lugares donde se duerme, son también lugares de aprendizaje, a medida que crecemos nuestro cuerpo se convierte en espacios de aprendizaje y el entorno en que nos movemos también; ya que nuestros miembros sexuales como el pene y la vulva, son la representación el primero de la semilla y el segundo del territorio; que da origen a la continuidad de la vida. Por esto, tanto los hombres como la mujer, debemos cuidar y mantener nuestro cuerpo bajo esa forma de equilibrio y compenetración espiritual de protección, ya que representa nuestra casa.

Se puede decir que específicamente en el entorno familiar las cocinas son por excelencia un sitio de aprendizaje, luego está la finca o roza, las kankuruas, el trabajo comunitario, el campo, el rio; cada uno de esos elementos se convierten en espacios para el niño y niña aprender.

Compartimos lo que la mayor Laura Arias nos comparte:

> *"En nuestro territorio todavía se conservan las reuniones alrededor del fogón, donde uno se reúne con la familia o los mayores consejeros, quienes nos enseñan sus experiencias y tradiciones enseñadas por los padres y abuelos.*
>
> *Estas reuniones para aconsejar siempre se hacen de mañanita donde los niños llegan a azar el plátano y los viejos a tomar café y se les da enseñanza y consejos.*
>
> *En las horas de la noche siempre se utilizan para contar los cuentos, leyendas, chistes, anécdotas e historietas". (Laura Arias).*

Finalizando, tenemos ***la identidad***; representando esta nuestra forma de ser, sentir, pensar y actuar del Pueblo Kankuamo. El apoyo mutuo, la reciprocidad y la solidaridad, junto a una visión comunitaria de la propiedad de la tierra, son los elementos que definen significativamente la identidad del pueblo Kankuamo.

A pesar de la violenta colonización y el acelerado proceso de aculturación a que ha estado sometido el pueblo Kankuamo, evidenciamos la continuidad histórica en nuestra existencia. En éste contexto, el pueblo indígena que reclaman los Kankuamos, es el que sobrevive hoy y no el que se encuentra perdido en un remoto y lejano pasado. Por ello para el pueblo Kankuamo es fundamental profundizar en los procesos de sensibilización y concientización de las diferentes comunidades, acerca de la necesidad de asumir con honestidad y transparencia las implicaciones de la identidad indígena.

El conocimiento de los saberes generales de las comunidades debe tener en cuenta el territorio como realidad sociocultural, los procesos organizativos y la concreción de un proceso educativo que respete el pensamiento del pueblo indígena Kankuamo, permitiendo metodologías propias para el aprendizaje y la enseñanza, la creación de espacios de reflexión comunitaria y generación de un sistema de investigación de lo propio para la construcción del proyecto pedagógico.

La cosmovisión es una construcción de ideas sobre la generación del universo y se ha transmitido a través de la tradición oral, es un sistema de valores que interpreta y relaciona, el mundo, la vida, las cosas y el tiempo, es además, la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. Por tanto nos ayuda a responder las pregunta de: ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para que? estoy en este mundo.

La cosmovisión es la responsable de crear mi identidad como individuo perteneciente a un grupo familiar y a un pueblo especifico, de igual forma me hace posible entender los fenómenos sociales y naturales según la cultura en la cual me he formado en nuestro caso desde la visión Kankuama.

Actividades para mayor comprensión

- Recuperación de historias de origen (Mitos y leyendas); muchos de nuestros abuelos y abuelas pueden contribuir con un ejercicio de memoria, sobre su niñez: ¿cómo vivieron? ¿Qué cosas hacían cotidianamente? ¿Qué acciones o valores morales ya no se practican o se practican de otra manera? ¿Qué recuerdan de sus padres y sus abuelos? Todas estas preguntas abarcarían fácilmente tres o cuatro generaciones; ayudando a recoger información suficiente para alimentar los procesos de búsqueda, entendimiento y valor de la identidad.

- Conversaciones con mayores y mayoras sobre la tradición Kankuama: Esto equivaldría en visitar a personas que dentro de la comunidad son

reconocidas por su tradición e historia; en este caso se aconseja la metodología nocturna de enseñanza y la práctica de la oralidad en la Kankurua respectiva.

- Visita de sitios sagrados para la comunidad indígena Kankuama y dialogar sobre ellos: la comprensión directa del conocimiento. No es solo hablar del sitio sagrado, sino también vivirlo y compartir la experiencia de alimentar el respectivo lugar. Desde la teoría a la práctica, este ejercicio pedagógico permite que el estudiante conserve más el conocimiento al poder usar todos sus sentidos para aprende

3.2 Visión de ordenamiento territorial ancestral

El origen

Para nosotros el Universo tuvo origen en el Espíritu que existe desde siempre y es infinito y el Espíritu en acción, con base en el pensamiento y en el conocimiento, tomó conciencia de la existencia de la materia y según la utilidad que a ella le encontraba le dio diferentes nombres.

Los nombres de las cosas son la relación de lo que ellas son, de dónde provienen, cómo se formaron y cuál es su función en el Universo.

Esta norma general se aplica especialmente a la tierra como soporte de la vida vegetal y animal, como elemento que responde, según diferentes calidades, a la actividad del ser humano y producir así el alimento.

En el origen de las cosas y en el establecimiento de su función en el Universo se sustentan las normas para el comportamiento de las personas y de la sociedad en la relación entre los seres humanos y de estos con todos los elementos del Universo. Por eso para nosotros las normas no están en los códigos legales o en mandatos morales, sino en el origen del ser de las cosas y la llamamos “ley de origen”.

> *“Primero era **Se**. No había tierra, no había tiempo, aire no había, nada había, pero estaba **Se**. Entonces vio que era bueno que hubiera material. En aluna creó a Serankua y a **Seinadlula** para que crearan el mundo porque **Se** mismo no se podía levantar y hacer. Entonces **Se** les dio un hilo para trazar los límites de las partes altas. Después les dio otro hilo más largo para trazar los límites de las partes del medio y al final otro aun más largo con el que trazaron los límites de las partes bajas, lo que es la Línea Negra, para que en cada una vivieran animales y plantas diferentes. A ese centro le puso nombre GONAWINDUA.*
> *Go significa nacer o construir, Gonawin, son los movimientos del niño en una mujer embarazada, du significa la vida de muchos miles,*

millones. Dua es la primera semilla material. Allí, en GONAWINDUA, Serankua y Seinadlula estudiaron la Sierra Nevada, y miraron muchos animales, mucha vida en esa semilla. Pero se necesitaba un espacio de mar y un espacio de tierra. La Sierra estaba blanda, faltaba la tierra. Haba Se le dijo a ***Serankua****: lleva la tierra negra. Pero* ***Serankua*** *la vio muy negra y no le gustó; le gustaba más bien blanquita. Primero llevó la tierra blanca pero no tenía fertilidad; después llevó la morena, la rojita, la roja, pero no tenían semilla; llevó arenosa, tampoco; llevó arenosa algo oscuro, tampoco tenía; llevó amarilla, tampoco servía; llevó verde, tampoco servía; así llevó 8 mujeres. Nada más quedaba una mujer, era la Negra porque eran 9 hermanas. Serankua dijo: "yo voy a llevar la negra", pero todos los hermanos se molestaron: "nos llevó ocho hermanas y ahora quiere llevar la negra. No lo vamos a permitir, va tener problemas con nosotros". Entonces los hermanos la guardaron detrás de siete puertas con 7 seguros****. Serankua*** *llegaba a cada puerta, tocaba su tata y así tocó 7 canciones pero no pudo abrirlas. Entonces vino* ***Luavico*** *y le dijo: hermano, ¿qué hace aquí? Serankua dijo: voy a sacar la mujer negra y no puedo, no tengo poder.* ***Luavico*** *le dijo: ¿pero para qué la necesita?* ***Serankua*** *le explicó: si no llevo la negra, no puede haber fertilidad en la Sierra Nevada ni en el mundo. Luavico vio que sí, que eso era así. Entonces le dijo, préstame tú tata y se puso a tocar, pero tocó muy feo, maluco.* ***Serankua*** *pensaba: está tocando muy feo, maluco, yo puedo tocar más fino, más bonito y no puedo abrir las puertas. Pero cuando* ***Luavico*** *terminó las 7 canciones, las puertas se abrieron, tomó la mano de la negra, la trajo y la entregó a Serankua. Desde entonces la consideramos nuestra madre tierra negra,* ***Seinadlula****, por eso para cuidarla y mantenerla necesitamos cumplir los compromisos que nos dejaron los padres espirituales.*

Entonces empezaron los problemas. Los hermanos fueron donde ***Haba Se****. "****Serankua*** *nos sacó la muchacha negra, vamos a perseguirlo y castigarlo". "Bueno, esta bien castíguenlo" dijo la MADRE. Mientras tanto* ***Serankua*** *iba regando la tierra negra; por eso donde hay más tierra negra produce más yuca, más plátano, más comida; donde no lo dejaron tranquilo, hay mucho cascajo, hay mucha tierra lisa, no da bien la cosecha". Por eso dicen los sabios que el problema entre hermanos viene desde allá; por eso mismo los sabios también decían que no hay que poner problemas a tus hermanos. "*

El Orden

Para nosotros el territorio tiene un orden desde la creación, las formas de uso y ocupación del espacio, así como la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales están regidos y tienen su fundamento en la Ley de Origen (que establece

las normas de conducta y el conocimiento propio para la intervención en el territorio). "... todo el proceso de ordenamiento territorial en la Sierra Nevada debe estar fundamentado y expresado en el conocimiento de la Ley Tradicional Indígena..." Para las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la ley es una sola, la Ley de Origen, y la referencia a la ley para regular las relaciones entre las personas y el medio natural no tendrá otra referencia en su resolución que la misma Ley de Origen.

Cuando se habla de Ordenamiento Territorial Ancestral se dice que el territorio es un elemento estructural y estructurante del ser de las personas que se identifican como pertenecientes a nuestras culturas, de tal manera que, de lo que se está hablando, es del territorio como elemento espacial necesario para la realización de la cultura.

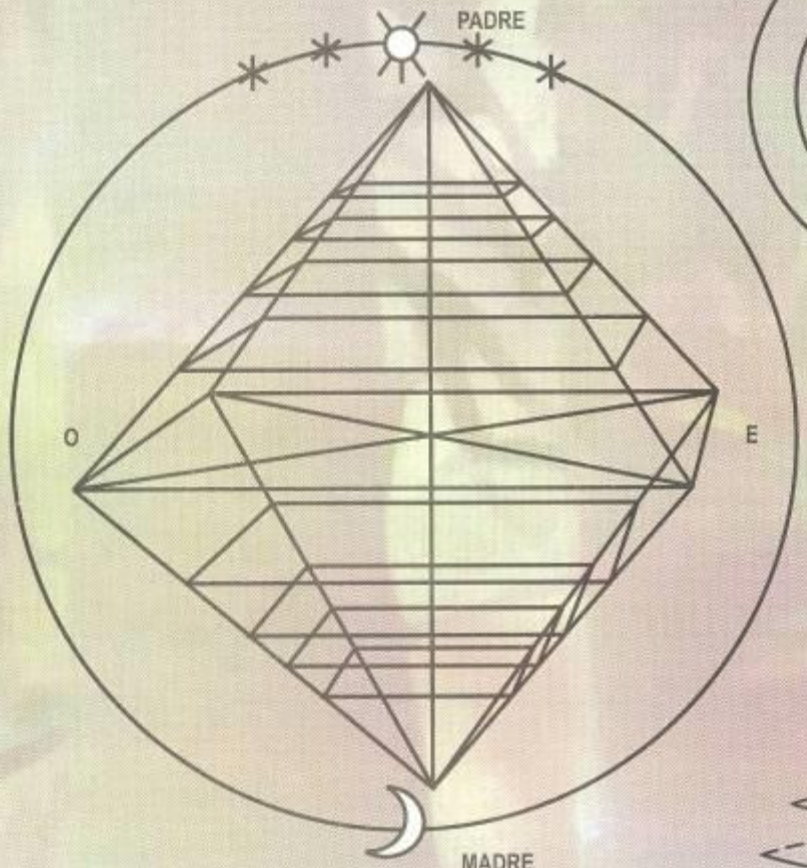
El cumplimiento personal es masculino y femenino. La práctica de nosotros es unificar lo femenino y lo masculino. Esa es nuestra fuerza. Bien claro lo muestra la casa ceremonial en todas nuestras culturas: arriba varas y horcones, todo está unificado, abajo es grande y amplio, pero arriba está unificado. Así hay que tener unificado lo masculino y lo femenino. Unidos hay paz, unidos hay inteligencia, unidos hay poder, unidos viene la sabiduría, unidos se hace la fuerza.

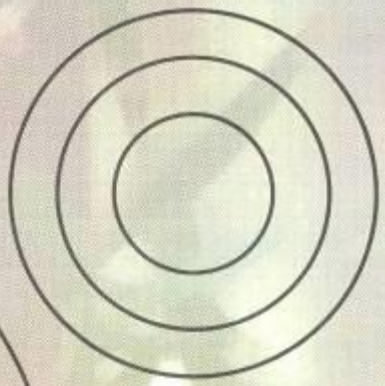
Cuando los Padres Espirituales unidos construyeron el mundo, fue que construyeron la fuerza interior que llamamos **anokua**. Cuando una persona organizó, espiritual y materialmente, masculino y femenino, aunque haya sido mujeriego, asesino, ladrón, pero si unificó y organizó toda su vida, tiene conocimiento, sabe la práctica, sabe qué va a decir, cómo va a hablar, ya sabe cómo puede ordenar; pero si no ordena, ¿cómo va a conocer?

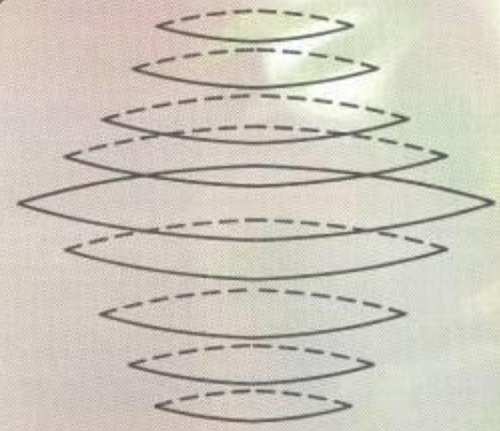
> *"Antes que existiera la tierra material, los padres sabían dar a luz mentalmente. No tenían órganos genitales, pero estaban organizados para tener relaciones sexuales solamente mentales. Después cuando se crearon órganos masculinos y femeninos, en cuclillas empezaron a echar sus semillas. Ahora, en nuestro territorio lo podemos mirar.*

Así conocemos cada pedacito de la Sierra, aquí se llama tal, allí se llama tal, hay sitio para cada cosa, esos sitios tenemos que trabajarlos y cuando los Mamas los están trabajando el sitio se va puliendo.
Trabajamos las direcciones, los vientos, la lluvia. Hay que ordenar los animales y las plantas para trabajar en el lugar del padre espiritual de cada cosa. Lo masculino y lo femenino traerlo y ponerlo en su sitio, lo va trayendo, lo va trabajando, lo va puliendo. Cuando está ordenado, fácilmente se entiende nuestro ordenamiento territorial. Así, en el territorio material en algunas partes no podemos socolar, en lo plano vamos a socolar un pedacito no más, vamos a sembrar y vamos a proteger. De pronto en algún lugar nació maleza, si tuvo que tumbarla, eso también hay que ordenar. Podemos hablar bonito de hacer conservación pero conservando y ordenando materialmente y en aluna cada pedacito que nos corresponde".

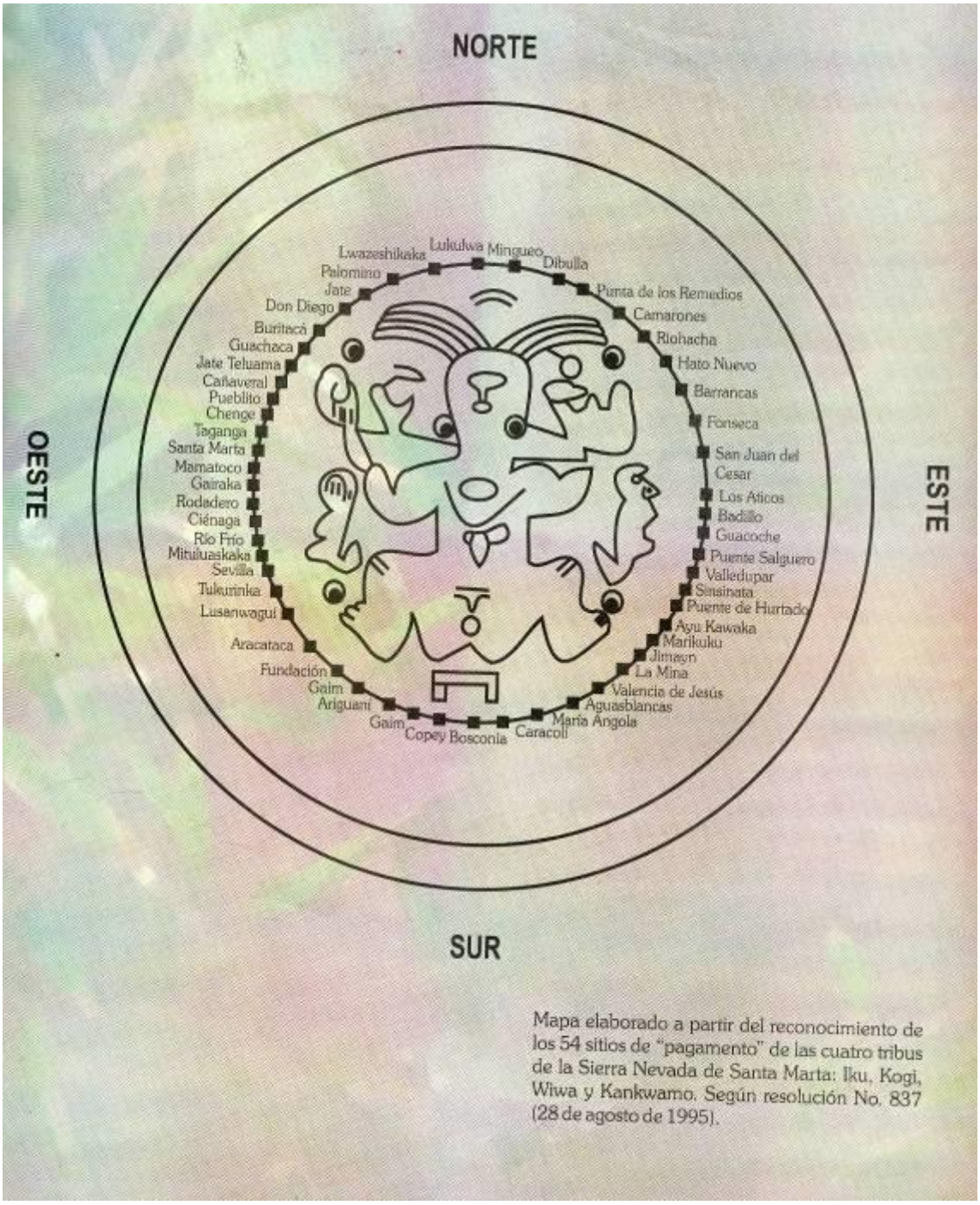
A continuación se comparten varios gráficos y mapas con el objetivo de ilustrar y facilitar una mayor comprensión de los temas en estudio:





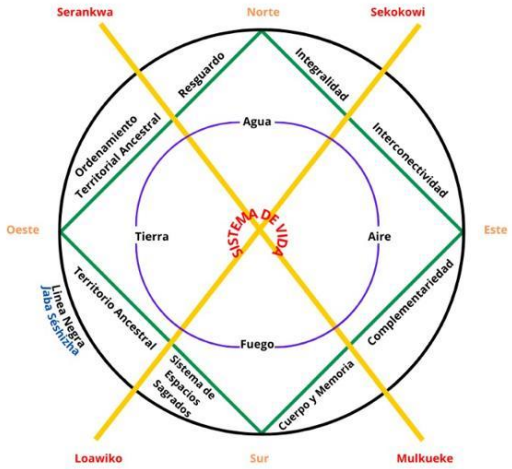


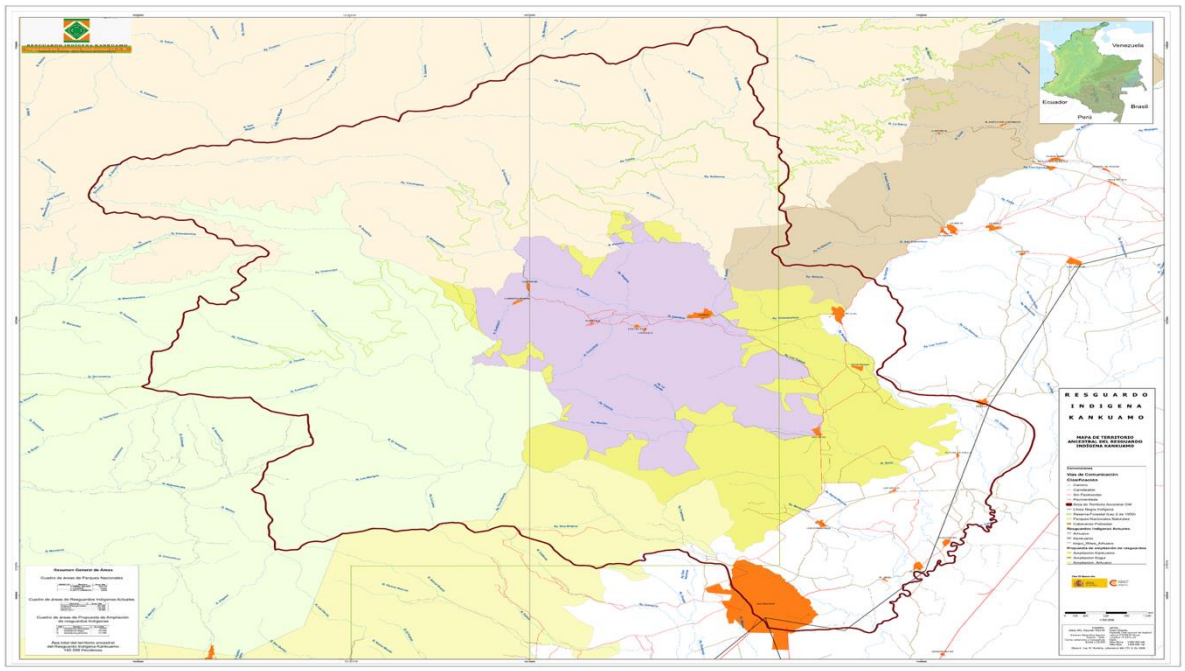
La Sierra también es representada como una pirámide de base cuadrada, compuesta de cuatro pisos, y el mundo que se ve con su equivalente hacia abajo, que es otra pirámide de cuatro pisos. La figura total del mundo es de dos pirámides de base cuadrada, unidas por la base. En total son nueve pisos, cuatro hacia arriba y cuatro hacia abajo y el de la mitad, donde viven los Ikʉ.y

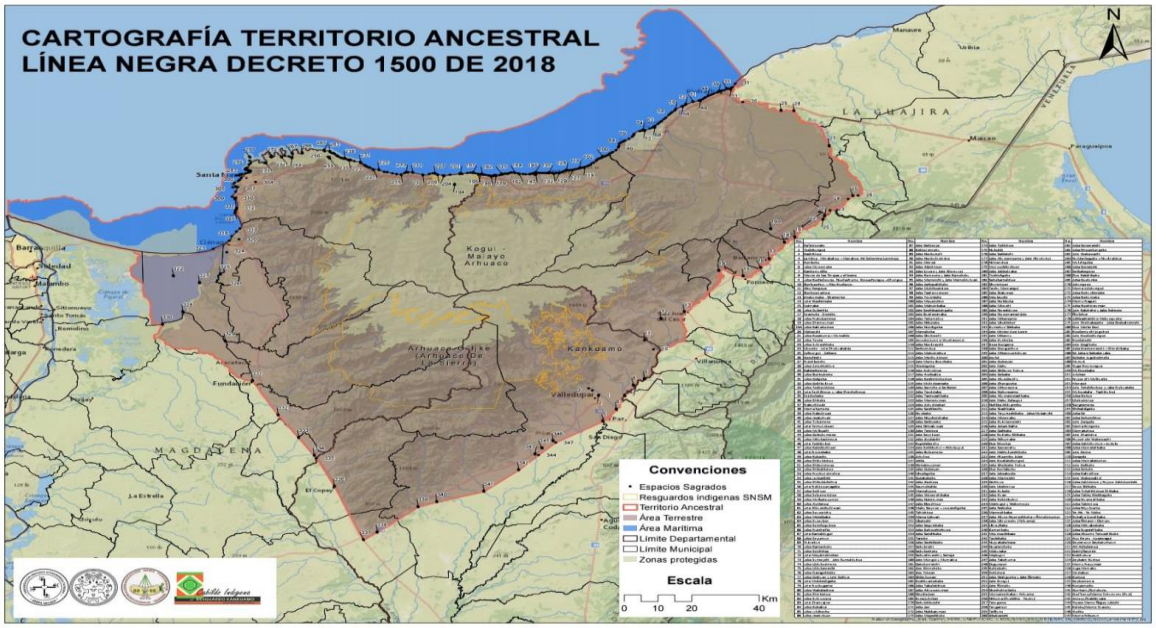


Mapa elaborado a partir del reconocimiento de los 54 sitios de "pagamento" de las cuatro tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta: Iku, Kogi, Wiwa y Kankwamo. Según resolución No. 837 (28 de agosto de 1995).

EJE TEMATICO DEL MEK
TERRITORIO







3.3 Competencias , funciones y ordenamiento del ejercicio del gobierno propio y autoridad

Reconocimiento de las funciones de mayores, Mamos, Sagas y autoridades Kankuamas

Dentro de toda la Ley de Origen, los Padres y Madres espirituales establecieron formas y maneras propias de gobierno y orden social. Tanto la mujer como el hombre (Mamo y Saga) se complementan en trabajos y autoridad para mantener el equilibrio y el cumplimiento de este orden. Sostenidas estas bajo la mirada de la dualidad existente entre el sol y la luna, entre el día y la noche, lo bueno y lo malo.

Todos estos elementos establecen el apoyo mutuo para el gobierno de un pueblo; así mismo se han establecidos otras autoridades como Cabos, semaneros, que ayudan y contribuyen el cumplimiento del orden y el respeto entre miembros de las comunidades.

Por lo tanto, la mira del Kankuamo sobre sobre su gobierno, es de manera equitativa y dual; donde existe una complementariedad de los femenino y lo masculino para la complementación y equilibrio del orden.

¿Cómo se organiza física y espiritualmente el territorio?

El Gobierno Propio del pueblo Kankuamo posee niveles de coherencia y funcionalidad para cubrir todas las áreas de acción: espiritual, cultural, social, económica y ambiental. Por eso, este es ejercido por las autoridades tradicionales. Físicamente nuestro territorio está organizado por 12 comunidades (Atanquez, La mina, Guatapurí, Chemesquemena, Mojao, Rancho de la Goya, Rio Seco, Morillo,) cuyo centro se encuentra en Atanquez.

En cuanto a los Sitios Sagrados o el Territorio Ancestral, este ha sido reconocido por la tradición de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra: Kogi, Wiwa, Ijka y Kankuamo. Este Territorio está delimitado y definido bajo el concepto de "*Línea Negra*" que puede definirse como una línea imaginaria que une los Sitios Sagrados que se encuentran en la parte baja y su conectividad con el Cerro Gonawindúa. (Resolución No. 837 de Agosto 28/95 del Ministerio del Interior (DGAI), y la Resolución 000002 del 4 de Enero de 1973, donde se demarcan los puntos de cada Sitio Sagrado.)

Cada pueblo indígena de la Sierra tiene un área ancestral específica. Dentro de cada territorio ancestral existen Sitios Sagrados que representan los lugares de trabajo material y espiritual, y son la base de la cultura y la supervivencia de los pueblos indígenas de la Sierra. El ordenamiento del Territorio parte de criterios ancestrales, teniendo en cuenta la función, la conectividad y la integralidad de los Sitios Sagrados.

Por lo tanto entendemos la gobernabilidad de estos territorios Ancestrales como el ejercicio del Gobierno Propio del pueblo Kankuamo y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que requiere niveles de coherencia y operatividad para cubrir todas las áreas de acción: espiritual, cultural, social, económica y ambiental. El Gobierno Propio lo ejercen las autoridades tradicionales. La gobernabilidad es producto del respeto a la autoridad y sus decisiones.

3.4.El legado y misión del pueblo Kankuamo. Retos y desafíos . Apuestas estratégicas

Trabajo en grupos . Trabajo colectivo de reflexion

Como estamos asumiendo y cumpliendo la cosmovision y la espiritualidad?

Que factores internos y externos han afectado el cumplimiento de los mandatos ancestrales relacionados con la cosmovisión y la espiritualidad?

Plantear estrategias y acciones para fortalecer el mandatos de cuidar y conservar los elementos que fundamentan la vida:

La tierra

El agua

El aire

El fuego.

Elaborar una línea del tiempo en donde se señalen los principales hitos históricos del Renacer kankuamo.

A nivel cultural.

A nivel territorial

A nivel político organizativo

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Módulo de Espiritualidad conocimientos e Historia de los Conocimientos e Historia e los pueblos indigenas de Abya Yala, 2008 Fondo Indigena.

Modulo Cosmovision pueblo Kankuamo 2016, Maestre Daniel y otros, Cabildo Indigena del Resguardo Kankuamo.

Vision de ordenamiento ancestral de los pueblos indigenas de la SNSM. 2003 Consejo Territorial de Cabildos, CTC

Documento Madre de la Linea Negra de los cuatro pueblos indigenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2015, Consejo Territorial de Cabildos, CTC